Hermética

REVISTA DE ESTUDIOS TRADICIONALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Hermetismo, Cristianismo, Alquimia, Cábala, Temple, Rosacruz, Masonería, Sufismo, Poesía Mística, Budismo, y Simbolismo.

Septiembre de 2005 - Número: 20 - 6.006 Suscriptores

WEB: www.revistahermetica.org **SUSCRIPCIÓN:** hermetica-alta@eListas.net

Hermética

DIRECTOR :
José Antonio Mateos Ruiz

REDACCIÓN:
Miguel Sánchez Lidón

ADMINISTRACIÓN:
Ángel Gaspar Celdrán

COLABORADORES

HISTORIA
Antonio Galera Gracia
MASONERÍA
Alberto N. Rodríguez Bozicovich
MEDICINAS ALTERNATIVAS
Alfonso Sánchez Hermosilla
HERMETISMO
Ateneo del Valle

INTERNACIONAL

CÁBALA:
Eduardo Seleson (Israel)
BUDISMO:
Samuel Wolpin (Argentina)

Cartas al Director
director@revistahermetica.org

SUMARIO

- Editorial
- Yoga: LA PUERTA SECRETA DE LOS SACRAMENTOS DEL VERDADERO YOGA. 8ª Parte.
  Antonio Galera Gracia
- Alquimia: BREVE COMENTARIO SOBRE LA TABLA DE ESMERALDA.
  Apiano León de Valiente
- Budismo: ¿EXISTE EL NIRVANA?
  Samuel Wolpin
- Hermetismo: APROXIMACIONES HERMÉTICAS.
  Ateneo del Valle
- Masonería: LITURGIA Y CATECISMO DE LOS MISTERIOS DE MITRA.
  Jorge C. Martínez
- Cábala: IUD. Tema 10.
  Rabino Itzjak Ginzburgh Ampliación: Eduardo Seleson
- Noticias

Las opiniones expresadas en los artículos representan el punto de vista de su autor y no necesariamente el de la Revista.

EDITORIAL

La ***Odisea*** nos cuenta que Circe tras ofrecerle un gran festín a Ulises le advierte de los peligros de las sirenas:

“Habréis de pasar junto a las sirenas que hechizan a los mortales llegados allá. ¡Insensato quien se les llega para escuchar sus cantos! Nunca más en su morada la esposa ni los hijuelos celebrarán su regreso, pues con sus frescas voces las sirenas lo hechizan y el prado, su morada, está costeado por una orilla blanca de huesos y de cuerpos marchitos con carnes putrefactas. ¡Tú cruza sin pararte! Pero obtura con masa de cera melosa ambos oídos a tus compañeros: no escuche ninguno aquel canto; solo tú en la nave lo podrás escuchar si así quieres...”.

Efectivamente, cada uno de nosotros está atravesando la misma situación que Ulises en este mundo, pues nuestras almas se hallan atrapadas en esta trampa colectiva que la humanidad presente teje a través de conflictos sociales, culturales, religiosos o familiares. Y que continuamente nos llenan los oídos como cantos de sirena.

Y nos preguntamos: ¿dónde nos llevan estos cantos? Pues directamente a la roca de Escila, lugar cubierto por una nube perenne y oscura. Lugar donde vive Escila, un monstruo horrible. Y no hay medio más seguro que la huida. Según advierte Circe.

Es habitual que nos alarmemos de las continuas catástrofes naturales y sus secuelas económicas y nos llevemos las manos a la cabeza cuando vemos a los políticos en acción más preocupados de la “sugestión” colectiva que en dar solución a los problemas reales de los ciudadanos. Las guerras injustas, los crímenes ecológicos, la miseria, la alteración climática, las sequías, la clonación aplaudida por todos aquellos que creen que el hombre desciende del mono. Todo esto no es nada respecto a la situación del hombre actual que ha suprimido todo el espacio sagrado en su vida. Estamos cada vez más atrapados en el mundo de los sentidos y de los cantos de sirenas que nos venden como cultura y modernidad. Bien vacíos, bien tranquilizados.

Cuando queremos adentrarnos en el camino espiritual necesitamos recibir conocimiento. Y siendo este el conocimiento del mundo interior no es posible equiparlo a lo que uno haya aprendido antes del mundo exterior. Pero algunos confunden la búsqueda del don de Dios con las nubes del intelecto y el saber exotérico. Son los tiempos de la mediocrización y la ilusión.

Posiblemente este canto de sirena del mundo actual nos lleve a imitar al profeta de aquel cuento que decía qué: “Una vez llegó un profeta a una ciudad con el fin de convertir a sus habitantes. Al principio la gente le escuchaba cuando hablaba, pero poco a poco se fueron apartando, hasta que no hubo nadie que escuchara las palabras del profeta.

Cierto día, un viajante le dijo al profeta: “¿Por qué sigues predicando? ¿No ves que tu misión es imposible?”

Y el profeta le respondió:

“Al principio tenía la esperanza de poder cambiarlos. Pero si ahora sigo gritando es únicamente para que no me cambien ellos a mí”.

LA PUERTA SECRETA DE LOS SACRAMENTOS DEL VERDADERO YOGA

Antonio Galera Gracia (*)

Parte 8ª. EL YOGA

En el Vhagavad-gita se describen tres clases de yoga: karma-yoga, jñana-yoga y bhakti-yoga. Estas tres clases de yoga están consideradas como una escalera ascendente. De forma que conforme lo vamos practicando unos se pueden encontrar en el primer peldaño, otros a mitad de camino y algunos al final.

De las tres clases de yoga que se han descrito, los dos primeros, o sea, el karma-yoga, y el jñana-yoga, no es recomendable que sean practicados en lugares públicos, ya que el primero es el yoga de la meditación y el segundo de la respiración. Sin embargo, el tercero, el bhakti-yoga, no sólo es adecuado que se practique en grupo, sino que es incluso recomendable. En el bhakti-yoga hay nueve procedimientos diferentes para llevarlo a cabo. Estos son los siguientes: escuchar al otro, cantar con él, recordar hechos benévolos, ser amable, adorar con él, orar con él, servirle y sacrificarse por él, si fuese preciso. De estas nueve fórmulas se consideran las más importantes escuchar al otro y cantar con él. El bhakti-yoga puede practicarse fácilmente en la propia casa, con un pequeño grupo de amigos, o con mucha gente en un lugar que reúna las condiciones apropiadas. Este método es muy similar a lo que aquí en occidente conocemos como una terapia de grupo. Donde lo que se pretende es, en primer lugar, tomar conciencia de las metas establecidas y corregirlas y reorientarlas de manera que mejore nuestro funcionamiento ante las tareas de la vida (relaciones, amor, trabajo). Para ese objetivo se vale de las aportaciones del propio grupo. En segundo lugar; *r*esolver las dificultades de cada uno de sus miembros, en estos siempre se encuentran en primer termino el individuo y no el grupo, y en tercer y último lugar, descargar tensiones, superar complejos de inferioridad y propiciar la maduración de la persona.

En el yoga de la meditación, o sea en el karma-yoga, es recomendable que en él se esté libre de todo temor. Si la mente está agitada o si se está rodeado de gente que habla, obreros que hacen ruido, personas que entran y salen o, simplemente, estamos pensando en el peligro de que al estar en nuestro domicilio, puedan tocar el timbre de nuestra puerta o el teléfono, no será posible concentrarse. Cuando no existe ninguno de estos riesgos, entonces es muy posible que lleguemos a controlar la mente.

Yuñjann evah sadatmanarh
yoghi niyata manasah
santim nirvana paramarh
mat samstham adhigacchata

Al meditar de esta forma,
siempre controlando la mente,
el cuerpo y las actividades,
es posible alcanzar el reposo de la mente.

El jñana yoga es el saber teórico, y tiene, por así decirlo, un reverso, que es el vijñana: el saber práctico. Para explicarlo de una forma un poco más coloquial, es como si un estudiante de ciencia debiera de estudiar las concepciones científicas teóricas al igual que la ciencia aplicada. El saber teórico solo, no es bastante. Hay que ser capaz de aplicarlo. Lo mismo ocurre en yoga, no se debe tener solamente el saber teórico, sino también el práctico. Sólo podemos estar satisfechos cuando jñana y vijñana van codo con codo. De esta forma lograremos el control sobre nosotros mismos, el brillo material no ejercerá ningún atractivo, y se verán iguales todas las cosas, ya sea oro, plata o guijarros.

Suhran mitrary udasina
madhyastha dvesya bandhusu
sadhusv api ca papesu
sama buddhir visisyate.

Una persona es más avanzada,
cuando mira a todos
con la misma mente.

En este mundo material, podemos tener amigos, conocidos y enemigos. Muchas personas pueden verlos a unos como pecadores, a otros como piadosos, según su propia estimación. Pero cuando se ha alcanzado este DON, todos ellos, tanto amigos como enemigos, se igualan. Y aunque no dejemos de seguir amando a nuestros amigos, dejaremos, sin embargo, de odiar a nuestros enemigos para pasar a estimarlos.

En este caso, o sea, cuando se ha alcanzado este DON, al no darse cuenta el que lo alcanza ocurre lo mismo que en aquel cuento tibetano que dice de la siguiente manera:

Lung Shu dijo a Wen Chin:

—Sois maestro en artes extrañas. Yo tengo una enfermedad, ¿podéis curármela?

—Sólo me has dicho tu deseo —dijo Wen Chin—, pero no los síntomas.

—No considero honor —contestó— el ser admirado por mi sabiduría, no considero desgracia el ser despreciado por mis enemigos. Lo éxitos no me alegran, ni me afectan los fracasos. Miro la vida lo mismo que la muerte, y la riqueza lo mismo que la pobreza... Afligido como estoy por esta fría indiferencia de mi corazón, soy incapaz de trabajar más de lo necesario, dormir mucho y comer con avaricia. Quisiera saber qué enfermedad es ésta y qué remedio me dais para curarla.

Entonces Wen Chum le hizo colocar de espaldas a la luz y le miró atentamente.

— ¡Ah! —Dijo al punto—; veo que un buen cuadrado de tu corazón está hueco. Estás en vísperas de ser un verdadero sabio. Seis de los orificios de tu corazón están abiertos y limpios, y sólo el séptimo está obstruido. Esto es que sin duda alguna estás tomando por enfermedad lo que no es otra cosa que iluminación divina. En este caso, mis artes mágicas nada pueden hacer.

Para practicar con éxito la disciplina del yoga, es necesario también que estemos dispuestos a renunciar a ciertas cosas que forman parte de nuestra vida. Hoy día es muy difícil renunciar a algo porque estamos habituados a una gran variedad de placeres materiales. De esta forma nos presentamos a practicar yoga y, lo más insólito, es que esperamos conseguir muchos beneficios. Tenemos que tener en cuenta que el yoga requiere muchas reglas para ejercitarlo apropiadamente, y la mayoría de nosotros apenas puede dejar ni tan sólo la costumbre de fumar. Los maestros que se precien de serlo, aconsejarán a sus alumnos que no se debe comer demasiado, ni tampoco demasiado poco. El que no come suficiente no puede practicar el yoga. Ni tampoco puede hacerlo el que come más de lo que necesita. Hay que comer moderadamente, justo lo necesario para mantener el cuerpo y el alma unidos. Tampoco se podrá practicar el yoga si se duerme demasiado o si no se duerme lo bastante. No hay que dormir más de ocho horas diarias. El yoga no podrá ser practicado en un principio por quienes padecen insomnio, porque para hacer yoga, el cuerpo tiene que estar aliviado, pero, con un poco de paciencia, este padecimiento puede ser vencido y erradicado, siempre que el individuo que lo padece esté bajo la dirección de un verdadero maestro, ya que un verdadero maestro respetará y estará al corriente de las medicinas que el médico le ha recetado a su alumno, para aconsejarle él los ejercicios adecuados que complementen medicina y entrenamiento.

Hay un error generalizado, que se viene dando en maestros occidentales, de decir a sus alumnos que tienen que comer a penas nada, poniéndole el ejemplo aquél ya tan gastado de que en la India los yoguis se alimentan con solo una cucharadita de arroz diario. O de que tienen que cortar radicalmente con las relaciones sexuales.

Como ya se dijo anteriormente, en cuanto a la comida, el que no come suficiente no puede practicar el yoga con efectividad. Y en cuanto al sexo ocurre lo mismo, no podemos negar que fuimos creados con esa necesidad biológica. Y lo mismo que debemos comer lo suficiente, y dormir relajadamente las horas adecuadas, tendremos que tener en cuenta que podremos practicar el sexo, porque nadie puede negar esta realidad imperante. Si no atendemos estas necesidades, nuestra mente estará cada vez más agitada. Pero lo que hay que tener en cuenta es, que todas estas necesidades, comer, dormir, trabajar, hacer el amor..., hay que hacerlas con moderación, sin llegar al exceso de la lujuria, de la gula o de la vagancia. Las necesidades biológicas son muy difíciles de domar; mucho menos cuando esas necesidades se han convertido en vicios, es decir, que al igual que una persona puede pasárselo muy bien jugando, otros han hecho del juego un problema de ludopatía. Uno de los beneficios del yoga es que, precisamente, puede ayudarnos a moderar esas necesidades.

También hay maestros, esto se da con más frecuencia en occidente que en oriente, que haciendo del yoga una LEY dicen que según la ley de la naturaleza el que practica el yoga no puede comer otra clase de alimentos que no sean estrictamente vegetarianos. Añadiendo que esta Ley dice que el practicante de yoga no debe comer seres vivientes. Condenando con esta supuesta ley a no poder practicar el yoga a quienes por enfermedad, desordenes orgánicos o intolerancia hacia los vegetales no pueden tolerar alguna clase de vegetales o necesitan para no morir comer carne, huevos, leche...

Yo os digo que es erróneo pensar que sólo por volverse vegetariano uno deja de violar las leyes de la naturaleza. Los vegetales también tienen vida. Es la ley de la naturaleza que un ser viviente tenga que ser el alimento de otro. Por ello uno nunca debe enorgullecerse de ser un estricto vegetariano, un elegido de Dios para practicar el yoga. El yoga fue creado por Dios para que fuese practicado por todos sus hijos, tanto los vegetarianos como los que no pueden serlo.

Aunque tendremos que decir que, por aquello de que «la medicina del yogui es su alimento», habrá que tener en cuenta que la dieta de quienes se decidan a practicar esta disciplina habrá de ser mayoritariamente vegetariana. Pero, repito, hay personas que por enfermedades o desordenes hormonales, no pueden llevar a cabo esta clase de estricta dieta. ¿Quiere eso decir que estas personas están condenadas a no poder practicar el yoga? No. Los verdaderos maestros dicen que la dieta puede adaptarse a las necesidades de la persona. Lo importante es comer con moderación. Comer vegetales, comer carne, comer ambas cosas si es necesario, pero, se coma lo que se coma, será necesario hacerlo con moderación.

En el capítulo trece de El Vagaba gita se dice que para llegar adquirir el conocimiento y la sabiduría hay que seguir una serie de normas. Algunas de estas normas son las siguientes:

01. Volverse un caballero y aprender a respetar correctamente a los demás.
02. No dárselas de religioso tan sólo para alcanzar renombre y fama.
03. No volverse una fuente de ansiedad para los demás con las acciones de nuestro cuerpo, con los pensamientos de nuestra mente o con nuestras palabras.
04. Ser tolerante aunque haya provocación de otros.
05. Aprender a aplicar la duplicidad en su trato con los demás. (Aquí se valen de aquellas palabras de Confucio: «No hagas a los demás lo que tú no querrías que los demás hiciesen contigo»)
06. Encontrar a un maestro fidedigno que nos pueda encaminar gradualmente a la etapa de la iluminación espiritual.
07. Abstenerse completamente de prácticas que sean nocivas a los intereses de la autorrealización.
08. No aceptar más de lo necesario para el mantenimiento del cuerpo.
09. Siempre recordar que mientras se tenga un cuerpo material hay que enfrentarse a los sufrimientos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. De nada vale hacer planes para zafarse de estos sufrimientos del cuerpo material. El mejor camino es encontrar la manera de recobrar la identidad espiritual.
10. No apegarse más que a lo indispensable para avanzar espiritualmente.
11. No sentirse feliz o afligido por las cosas deseables o indeseables creadas por la mente.

CONTINUARÁ.

(*) ANTONIO GALERA GRACIA: Escritor, articulista y conferenciante, es ingeniero en telecomunicaciones, licenciado en teología, oficial radiotelegrafista de la Marina Mercante, licenciado en historia, con especialidad en la Edad Media y, dentro de ella, de la Orden de los caballeros templarios y de todas las órdenes de caballería que existieron en el mundo, habiendo escrito sobre los primeros varios libros.

Más información: http://www.revistahermetica.org/historia.htm

BREVE COMENTARIO SOBRE LA TABLA DE ESMERALDA

Apiano León de Valiente

1. - Aspecto global

a.- La Tabla de Esmeralda tiene un intenso color verde, con visos azulados.

El verde es el color dominante, pues representa el inmaduro estado de la obra. Los matices azulados señalan que, bajo la superficie de la piedra, está el potencial mercurial, dormido, coagulado que, liberado, terminará por transformarse en Elixir Rojo.

b.- La Tabla de Esmeralda representa la constitución del Neófito, integrado por un agua de vida estancada, completamente infecta y seca, debido a estar dominado por un hacer externo y caótico.

c.- Es difícil reanimar a la figura humana que se diseña en la Tabla de Esmeralda, pues se trata de una mole endurecida que, con maña y terquedad, se niega a recibir la luz y adherirse a la influencia del Alkahest.

d.- La Tabla de Esmeralda se refiere a cómo funciona la materia prima o Agua Mercurial aprisionada y adormecida.

e.- A poco de emprender la Gran Obra, hay un espacio de tiempo, en que el aprendiz se siente desarraigado de todo y, no obstante es, en ese punto, cuando los Maestros más esperan del esmero y precisión del discípulo, en la elaboración de la Obra, debido a que su materia primero debe vencer los escollos y abrojos del camino, antes que se manifiesten los poderes del Alkahest.

2. - **"Verdadero, sin error, cierto y muy verídico que: Lo que está arriba es como lo que está abajo".**

a.- Este precepto señala que tanto el Alkahest, que permea al Universo y al Microcosmos, como el Mercurio interno e inactivo que duerme en el género humano, SON SIMILARES. Ambos tienen el mismo origen: provienen de la Fuente Celestial, Fuente Una, o Dios no manifestado.

La diferencia entrambos consiste en que el mercurio coagulado está rodeado por una masa obscura refractaria a la Luz.

Todo lo que es Superior, se encuentra en estado de latencia en lo Inferior, y puede hacerse manifiesto por el Arte Real.

El hecho que su mercurio interno esté coagulado, hace que el hombre y la mujer comunes estén a la deriva, desconcertados, desconectados de su propia luz, y sean presa de toda fuerza que les lleva a rodar en un hacer pedestre y vulgar.

La solución para salir de esa mediocridad e insuficiencia de medios, consiste en reforzar la conexión que siempre se ha tenido con el Alkahest, por el solo hecho de existir. Ese es el fin de la Alquimia Tradicional, hacer que el hombre despierte sus potencialidades y las haga aparentes.

b.- La frase: "lo que está arriba es como lo que está abajo", nos indica que el Infinito Poder del Gran Arquitecto del Universo (arriba) está activo en toda expresión de Vida (abajo). Esa llama Suprema de perenne poder, amor y sabiduría, anida también en forma de un centro, dentro de cada hombre y mujer, y en toda expresión de vida.

Por otra parte, el Microcosmos está embutido en el Caos, y debe aprender a romper esas cadenas, para ser quien Es.

c.- También, "lo que está arriba es como lo que está abajo", se representa en las 4 alas de Mercurio, el mensajero de los Dioses.

Esto es a las 2 alas superiores que lleva en su casco, donadas por Júpiter, y a las 2 alas inferiores que lleva adheridas a su calzado, donadas por Juno.

Unos y otros fuegos, simbolizados por la volatilidad de las Alas, tienen un mismo origen.

Las alas se encuentran en pares, superpuestos, para resaltar la idea de que ambos mercurios poseen dos aspectos absolutamente necesarios y propios, que permiten el giro de la rota o Solve et Coagula.

Las Dos Alas Superiores.

La Primera ala del casco, representa al Dios no manifestado o fuente Original, Quien, sin perder un átomo de su naturaleza, emana, se proyecta y delega su mandato en el Alkahest, simbolizado por la segunda ala del Casco, la cual, obedeciendo el mandato de la Raíz sin Raíz, nutre los infinitos mundos manifestados. Este Alkahest, posteriormente, se divide en dos: La primera mitad dotada de movimiento y capacidad de crear vida... poder que le otorga el Dios no manifestado, permanece en las alturas y en la superficie.

Por su parte, segunda mitad del Alkahest, se encarga de hacer descender, caer, de Oriente a Occidente, del cielo a la tierra, a la vida, creada por la primera mitad del Alkahest, llamas de vida a las cuales envuelve en formas materiales cada vez más densas, torpes y pesadas, para que desciendan gravitando al abismo y, posteriormente, con el autoesfuerzo del ascender, estas mismas formas de vida se desprendan de los metales obscuros y corrosivos que las aplastan y limitan, desarrollen el poder, la luz y la gloria, que los transforma en creciente radiancia al retornar al hogar Celestial que las formó.

Las Dos Alas Inferiores

Una de ellas alude a la materia no elaborada, a lo fijo y lo material, animado por un sol o fuego incombustible, imperfecto, abajado, corrosivo, que lleva a esa materia a su propia destrucción. La segunda ala inferior, simboliza al Mercurio adormecido o coagulado, que debe ser activado por el Alkahest, y la constante disciplina y aplicación del alquimista.

Las 4 alas de Mercurio apuntan a la indisoluble y siempre existente unión de la Creación con su Dios, nexo que, en la medida que se vaya afinando, permitirá que la materia desarrolle su potencialidad interna y retorne, con plena conciencia a los niveles celestiales, de donde se originó.

3. - **"Ambos fuegos perpetúan los milagros de una sola cosa".**

Esto quiere decir que el Fuego Central o Mercurio Interior, situado en el ser humano, y el Mercurio Exterior o Alkahest, colaboran por igual para formar al Rebis.

El Rebis es cosa única, para producir milagros en todas las cosas. Estos milagros son verídicos y, aunque no tengan una explicación racional, comienzan y no se detienen, cuando la acumulación del Rebis o Fuego Secreto de los Sabios ha alcanzado determinada potencia dentro del vaso o cuerpo humano.

El Rebis, en cada cual, restaura, poco a poco, las potencialidades que aún están silenciadas en el cuerpo, de modo que, tanto la radiación del Alkahest, como la fuerza sabia del Rebis, se han de teñir todos nuestros actos.

4. - **"Todas las cosas del Uno han venido del Uno, por la mediación del Uno"**

Del Dios no manifiesto emanó el Dios manifiesto o Alkahest.

El Dios no manifiesto, con su pensamiento hecho verbo, da principio a la Creación: su primera obra es:

El Alkahest y el Caos, o el Espíritu y la Materia.

La Luna y el Sol.

El Caos: es un conjunto de aguas muertas, no diferenciadas, y, sin embargo, fértiles. Representa una fuerza enemiga y contraria a la luz. Es hacedor de todo lo tenebroso pues jamás ha estado dirigido por acción perfectiva alguna.

En esta masa fría, obscura y convulsa, se encuentran todas las formas, enquistadas en esa masa líquida y mal oliente.

Con todo, en ese mismo ambiente sobrecogedor y de muerte y autodestrucción, anida congelado el poder de transformar el propio Caos en Luz.

El Caos ha sido dispuesto por el Creador, por lo tanto no es contrario a los designios de Dios. Su papel es permitir que los Hijos de Dios avancen desde la oscuridad a la luz y de la muerte a la Vida Eterna.

Pero, quien obstinadamente se apegue al Caos, evitando girar y avanzar hacia la luz, pudiendo hacerlo: eso sí es un actuar es contrario a los designios de Dios.

El Caos con su frialdad y maldad representa a la materia bruta y corrosiva que, para cumplir los fines, para los cuales ha sido diseñada, debe contar con el auxilio la eterna radiancia del Alkahest.

En un principio de la Creación, la luz, Espíritu o Alkahest, no podía traspasar y embeber al Caos. Sólo se deslizaba por su superficie, hasta que el Gran Arquitecto del Universo emitió el "verbo" o palabra fundamental, que dio el "vamos" a la transformación y evolución del Caos, del micro y macrocosmos.

Por eso se dice que:

5. **-"Todas las cosas han venido del Uno (Caos) por la mediación del Uno (Alkahest)".**

Esta coparticipación y sinergia de Materia y Espíritu; de Caos y Alkahest, se produce en el Universo y, también, en los hombres y mujeres, compuestos de un cuerpo metálico y de un cuerpo mineral.

6. - **"El Sol es su Padre y la Luna su Madre".**

Aquí se afirma que la materia o Sol es masculino, y que la Luna o Mercurio es femenina. Recordemos, no obstante, que numerosos tratadistas sostienen, por el contrario que la Materia o Sol es femenino y que la Luna o Mercurio es masculino.

Esta disparidad de opiniones se debe a que se refieren a distintas etapas de la Gran Obra. En efecto, en el comienzo de la Gran Obra, durante su primera parte, el Mercurio o Aspecto Espiritual no ha sido cabalmente desarrollado y lo dominante es el León Verde o materia obscurecida, mientras que el Mercurio interior está dormido. Por ello la materia convulsiva y caótica adopta el papel de macho y el Mercurio Coagulado, la función de hembra. Estos géneros, masculino y femenino, se invierten cuando el Alkahest inicia su trabajo en la materia, de modo que, paulatinamente, la materia o Sol se hace femenino y el Mercurio Interno, masculino.

Los fundamentos o pilares herméticos del desarrollo de la materia son el Sol y la Luna Herméticos.

El Sol de los Sabios (Azufre) con su fuego vital, y el húmedo radical, o Luna Hermética, vale decir: el Azufre y el Mercurio Coagulado en estado de liberación son los que unidos dan origen al Rebis.

7. -"**El viento lo ha llevado en su vientre"**

El Viento es el cuerpo o vaso, que es denominado "viento", por su capacidad de impulsar al Mercurio Interior y al Azufre hacia la boca del vaso, para encontrarse con el Alkahest, a fin de formar el Rebis.

8**-"La Tierra es su nodriza"**

El Rebis nace de la Tierra o masa terráquea.

9. - **"Separarás la Tierra del Fuego, lo sutil de lo denso con suavidad y habilidad"**

Comenzarás por separar la Tierra del Agua. Es decir, separar al Sol y a la Luna, que primitivamente forman un solo todo desordenado. Hay que purificarlos y volver a unirlos por segunda vez, alquímicamente para que den nacimiento al Azufre.

10. **-"Sube desde la Tierra al Cielo, y de nuevo baja a la Tierra, y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores".**

Esta operación tiene lugar en el cuerpo o vaso, y se la representa gráficamente en la circulación de los 4 elementos, en la rueda microcósmica o piedra volante, expresión cabal del Solve et Coagula. Es lo que se llama Circulación del oro interno.

Las sustancias volátiles, como el mercurio coagulado en liberación, y el azufre, ascienden, se entremezclan y unen indisolublemente para formar el Rebis, luego este desciende para introducirse, coagularse, e introducirse con la materia que está en el fondo del vaso. En la rotación o Solve et Coagula las propiedades de una materia fija y no elaborada, se mezclan con las virtudes mercuriales de lo volátil.

11. - "**Así tendrás la gloria de todo el mundo y la oscuridad desaparecerá de ti"**

Cuando se posee la llave del Solve et Coagula, que es el fundamento de la Piedra de los Filósofos Herméticos, se tiene la clave de la Naturaleza entera, y ya para el alquimista que la posea, nada puede estar escondido, ni ser impenetrable.

Alguien con tal poder, está tan por encima de sus semejantes, que nada puede limitar la amplitud de su penetración y genio.

12. - **"Esta es la poderosa fortaleza que vence toda cosa sutil"**

La cosa sutil es la "plata viva" o mercurio coagulado, que debe ser forjado y transmutado en oro. Ya liberado, forma con el azufre-fuego, al Rebis que penetra en todo metal sólido o imperfecto para transformarlo en oro.

13. - "**Así fue creado el Mundo porque la Creación (Formación) de la Piedra de los Sabios, es una copia calcada del Universo"**

Su contenido es obvio.

14. - "**De esto se harán y saldrán admirables adaptaciones"**

El poder que otorga la Tierra de los Sabios, o Tierra ya elaborada, sobrepasa el ámbito de las acciones de la Naturaleza sublunar u obscurecida.

- Su potencia puede producir efectos sobrenaturales, para que el laborante se familiarice con la ciencia celeste que conduce a la Piedra Filosofal.

15. **-"Me llaman Hermes Trismegisto porque tengo 3 partes de la Filosofía del Mundo".**

Porque quien ha encontrado la Piedra Filosofal, tiene las virtudes que se extienden a los tres reinos naturales.

16. - **"Completo es lo que se ha dicho sobre la operación del Sol"**

El desarrollo del Sol o Materia abarca toda la Obra Hermética hasta llegar a la Piedra Filosofal o Sol Hermético, que es signo del rotundo éxito en la Operación Alquímica.

¿EXISTE EL NIRVANA?

Samuel Wolpin (*)

El Nirvana no es otro de los temas inherentes al Budismo; es el tema, el eje en torno del cual esta doctrina tiene su razón de ser. Precisamente, si hay un punto en el cual las múltiples sectas y escuelas den que se dividen los seguidores del Buda coinciden -aunque difieran en los métodos para lograrlo- es en el Nirvana como meta final de sus esfuerzos.

De hecho se descarta toda posibilidad de que el Nirvana sea un lugar. El Nirvana es un estado, una forma del ser. Pero, dado que esto no es tan simple como parecería a primera vista, se impone recurrir a Mircea Eliade y citarlo para vislumbrar algunas sutilezas que encierra este concepto medular de Oriente.

El Buda -sostiene el autor rumano en su ensayo *Yoga, inmortalidad y libertad*- se niega a postular la existencia de un espíritu universal. Él negaba la posibilidad de discurrir sobre ningún principio absoluto, como también de poseer una experiencia, aún aproximativa, del yo verdadero, mientras el hombre no sea despertado. El Buda rechazaba, igualmente, las conclusiones de la teoría, upanishádica: el postulado de un Brahman, espíritu puro, absoluto, inmortal, eterno, idéntico al alma individual; pero lo hacía porque este dogma corría el peligro de satisfacer la inteligencia y, en consecuencia, impedía al hombre despertarse.

Observando de más cerca las cosas, el Buda rechazaba todas las filosofías y las ascesis contemporáneas porque las consideraba como ídolos que levantaban una especie de pantalla entre el hombre y la realidad absoluta, lo único verdadero incondicionado.

El Nirvana es lo absoluto por excelencia, *asamskrta* (lo inmutable), lo irreducible, lo trascendente, lo que está más allá de toda experiencia humana. Debe recordarse que el mensaje del Buda se dirigía al hombre que sufre, al hombre aprisionado en las redes de la trasmigración. Para el Buda la salvación sólo se obtenía luego de un esfuerzo personal de la asimilación concreta de la verdad. No era ni una teoría ni la evasión hacia un esfuerzo ascético cualquiera. Era preciso comprender y a la vez experimentar la verdad. Ahora bien, los dos senderos representaban riesgos: la comprensión amenazaba con quedar en simple teoría, y la experimentación, con invadir el éxtasis. Pero, según el Buda, la salvación consiste en morir para la vida profana y renacer en una vida transhumana, imposible de definir y describir, inefable.

En virtud de lo dicho, en los textos budistas persisten los simbolismos de la muerte, del renacimiento y de la iniciación. El discípulo debe proveerse de un nuevo cuerpo, renacer, como en otras iniciaciones, después de muerto. El Mismo Buda lo proclama: "He mostrado a mis discípulos los medios por los cuales pueden crear, partiendo de este cuerpo constituido por los cuatro elementos, otro cuerpo de sustancia intelectual, completo con sus extremidades y dotado de facultades trascendentales. Es exactamente como cuando uno saca una flecha de una caña, o un sable de su vaina, o una serpiente de su piel muerta. El hombre tiene conciencia de que la flecha y la caña son dos cosas diferentes, y de que la serpiente y su piel vieja son también cosas diferentes". (*Majjhima Nikaya*, II, 17).

El simbolismo iniciático es transparente: la imagen de la serpiente y de su despojo pertenece al caudal más antiguo de símbolos de la muerte y la resurrección mística.

El Buda enseñaba el camino y los medios para morir con respecto a la condición humana, a la esclavitud y al sufrimiento, y renacer a la libertad, a lo incondicionado del Nirvana, pero vacilaba en hablar de ese "incondicionado" para no traicionarlo. Si alguna vez había atacado a los heréticos, era justamente porque discurrían excesivamente acerca de lo inexpresable y pretendían poder definir *el* Yo. Para el Buda, sostener que el Yo existe en forma real y permanente es un punto de vista falso. L. De la Vallée-Poussin dice que el Buda continúa la tradición ascético-mística india; cree en una "liberación en vida" pero rehúsa definirla, porque nada exacto se puede decir sobre el Liberado excepto que no pertenece a este mundo. En el *Samyutta Nikaya*, IV, 374, el Buda dice que el "que ha cruzado a la otra orilla no puede ser nombrado como materia, sensaciones, ideas, voliciones, conocimiento; está liberado de estas denominaciones; es profundo, inmensurable, insondable como un vasto océano. No puede decirse de él es, no es, es y no es, ni es ni no es".

Este es exactamente el lenguaje de la mística y de las teologías negativas, es el famoso *"¡Neti!¡Neti!* (¡Esto no es!¡Esto no es!) de los *Upanishads* o el *Ain Soph* (Lo que existe negativamente) con que los cabalistas hebreos expresan la idea de lo Absoluto.

La vía expuesta por el Buda -nunca se dejará de insistir- es un medio de experimentación mística -no una *unio mystica* como lo anhelan las religiones que buscan a Dios-, un camino de acceso a las realidades suprasensibles, una ciencia superior cuya etapa final es el Nirvana.

También debe quedar en claro que Nirvana no significa "aniquilación" sino "cambio de forma", "mutación". "Así pues -afirma H.P. Blavatsky, en *La doctrina secreta*, vol. VI- las cosas temporales son ilusorias aunque parezcan permanentes; y como la eternidad no tuvo principio ni tendría fin, la duración más o menos prolongada de las formas es comparable a la de un relámpago: antes de advertirlo, la forma se desvanece para siempre; y hasta los etéreos cuerpos astrales son ilusiones de materia en tanto conservan la silueta terrestre. El cuerpo astral, según la doctrina budista, cambia en proporción a los merecimientos o desmerecimientos de la persona durante su vida terrestre; y esto es la metempsicosis. Cuando la entidad espiritual se desliga definitivamente de toda partícula de materia, entonces -únicamente entonces- entra en el eterno e inmutable Nirvana; existe en espíritu; ha cesado como forma, como apariencia y, por lo tanto, ya no morirá más porque en espíritu solo no es ilusión, sino la única Realidad en un ilusorio universo de formas siempre pasajeras."

Heinrich Zimmer -*Filosofías de la India*- ha resumido con todo rigor la interpretación paradójica del Nirvana como el estado de retorno a la Nada absoluta del ser y del pensamiento.

Es cierto que el Budismo se ha presentado como un conjunto de doctrinas y de prácticas, es decir como un vehículo que lleva al Nirvana. Es cierto que, a su vez, el Nirvana se ofrece a los hombres como liberación del dolor y como la felicidad absoluta y definitiva. Este conjunto de verdades y normas es llamado, particularmente en el Budismo Mahayana, como un vehículo que lleva al hombre desde "esta orilla- el mundo de la ignorancia y de la impermanencia- hasta la "otra orilla" -el estado de Iluminación- donde el hombre se ve libre de la corriente cambiante del *samsara* (las existencias incesantes). Pero, en realidad, todas estas enseñanzas (del vehículo, de la corriente y de las dos orillas) no son más que un método pedagógico de guiar al hombre hacia la última sabiduría y verdad. En realidad no existe ni una orilla ni otra, ni corriente de las existencias, ni el vehículo de la doctrina, ni la Ley. El Buda habría sabido perfectamente

todo ello, pero lo habría utilizado solamente como un artificio para despertar en los hombres el conocimiento de la Verdad suprema del vacío y del no-ser absoluto de todo. No hay diferencia entre el *samsara* y el Nirvana, entre esta orilla y la otra, no existe la corriente ni el vehículo. El creer en ello lleva a una dualidad de la mente que impide alcanzar la sabiduría suprema, la realidad absoluta. Puede haber otra orilla solamente para aquellos que están de este lado de la corriente, dentro del barco o todavía no han desembarcado. Iluminación significa que ya no se mantiene la significación entre las dos orillas de la existencia mundanal y trascendental.

Los conceptos precedentes harían suponer que una resultante nihilista envolvería al Budismo. Este etiquetamiento queda descartado cuando se comprende que el Nirvana es sinónimo de Absoluto, es decir: la realidad última e ideal que se alcanza al liberarse del *karma* (la retribución condigna de todo acto) y del *samsara*.

En cuanto a la comprobación de la realidad del Nirvana, al avanzar en la práctica el discípulo encuentra nuevas conformaciones de la doctrina, especialmente la evidencia de algo que trasciende todas las modalidades accesibles a una consciencia no iluminada. Se afirma en vano -dice el *Samghabhabra*- que el Nirvana no existe por el hecho de que no es objeto de conocimiento. Sin duda el Nirvana no es conocido directamente (como ocurre con el color, la sensación, etc.) ni indirectamente (a través de su actividad como con los órganos de los sentidos). Pero su naturaleza y su actividad son objeto de ese conocimiento que se logra mediante la ascesis, por ejemplo, de tipo yóguica. Los ciegos, por el hecho de no ver los colores, no tienen derecho a decir que no existen. El Nirvana sólo puede ser visto con el ojo de los santos, es decir con un órgano trascendente, que no participa del mundo perecedero. Para el Budismo, la doctrina consiste en mostrar el camino a través del cual puede obtenerse ese órgano trascendente que revele lo incondicionado. Para los que logran ese ojo, el Nirvana existe, aunque no consigan convencer a los profanos de su realidad. Porque, como sentencia el *Visuddhimagga*: “No se puede decir que una cosa no existe sólo porque los necios no la perciben.”

Luego, para muchos, el Nirvana existe.

(*)SAMUEL WOLPIN: Nació en Rosario (Argentina) en 1946. Escritor y periodista, ha publicado más de mil artículos periodísticos en diarios y revistas de varios países. Miembro del Proyecto Lumbini de las Naciones Unidas para la construcción de un foro de paz en el lugar natal de Buda. Fue el primer latinoamericano becado por el Dalai Lama para estudiar Budismo en el monasterio tibetano de Nechung. Desde 1976 ha publicado cerca de 20 libros sobre filosofía oriental.

Más información en: http://www.revistahermetica.org/ordenes.htm

APROXIMACIONES HERMETICAS

Ateneo del Valle

"Aceptar una vida oscura cuando se está sediento de gloria es el summun de la perfección alquímica" G.G.

"Es de bien nacidos ser agradecido". Refrán popular.

"A veces, en la noche oscura de tu alma, habías aspirado a una luz inconmensurable que un día lejano e incierto vendría a iluminar tu desamparo.

Junto a las tinieblas y a la sombría tristeza del caos en el que confusamente te debates, has presentido el esplendor.

Y ahora el horizonte de tu vida se empurpura y te deja entrever algo mejor y más perfecto.

Apresúrate a dirigirte hacia ese resplandor todavía incierto. Es la estrella de los magos que se levanta para ti y que va a conducirte, si tu mirada no la abandona, hacia el Amo y Maestro del mundo."

Para todos aquellos que se sientan identificados, para todos aquellos cuya vida "se empurpura" ahora, para todos aquellos que, en definitiva, se aproximan por primera vez hacia ese "resplandor", van dirigidas estas reflexiones.

Casi todo buscador, que en un momento determinado de su peregrinar se encuentra de frente con la Alquimia, experimenta también que la lectura de los tratados es dura y a veces estéril pero aún así no pueden evitar sentirse atraídos (o enganchados) por lo que en ellos se vierte; textos que, seguramente, leen y releen pero no comprenden, y que, para más INRI (en su sentido filosófico por supuesto "Ignis Natura Renovatur Integra"), no pueden abandonar. ¡¡Felicidades!!, es el comienzo, y donde hay un comienzo es que hay un camino...

Después, tras comprobar que aunque sienten que hay "algo" en esos escritos que les atrae como un poderoso imán (si se tiene el polo correctamente orientado), ven que no sólo no los entienden sino que, incluso, la zozobra y el desconcierto se instala en ellos, es decir, el caos. Más tarde, quizás, se dirigirán a los artículos de las revistas, a libros que intentan “aclarar” (o incluso, en un gran atrevimiento, “explicar”) los tratados esperando encontrar ese "algo" puesto de forma más asequible, para que puedan encaminarse hacia "el resplandor todavía incierto" que vislumbran en el horizonte de su vida.

Pero, caramba, ocurre que aunque a primera vista los artículos y libros de esa índole son prometedores en sus títulos, y después de frotarse las manos esperando encontrar una explicación, acaso una técnica secreta en ellos, resulta que no, que aunque el lenguaje empleado es más accesible, siguen sin entender nada. Puede que caigan en desviaciones propias de interpretaciones subjetivas de aquello que está más allá de toda subjetividad o, incluso, puede que disminuya su autoestima al ver que, al mismo tiempo, hay tanta gente que sabe tanto y que ellos, pobres ignorantes que creían haber entrado en el jardín hermético, no están siquiera en sus puertas. Bien, la humildad es un buen abono (etimológicamente hablando, claro: humildad, hombre, humus).....

Tranquilidad; no sois los primeros ni tampoco los últimos; a todos nos ha ocurrido, y nos ocurre aún, lo mismo. Lo fundamental es que el deseo vaya instalándose y encarnándose completamente para que, mediante un "calor suave y continuo" no perezca.

Es evidente que antes de entrar en un bosque que aparenta ser interminable es necesario proveerse de los pertrechos y viandas necesarias para una aventura que se presupone va a ser larga. Es decir, hay que saber que vamos a tener unos compañeros de viaje que no se van a poder evitar: unos agradables y otros aparentemente menos. Así, primero, y antes que nada, hay que entender que éste es un camino de soledad (aparente a veces y enormemente palpable en otras), pero no una soledad cualquiera sino una desgarradora, abrumadora, inevitable por otra parte; una soledad, digo, que sólo se atenúa parcialmente cuando se encuentra a otros en ese camino, bien sea en una situación parecida, o bien que ya hayan pasado por ella, y que, aparentemente, parezcan más o menos avanzados que uno mismo o bien cuando el Único que puede otorgar su Don se apiada de nosotros.

"¡Qué alivio! Si resulta que no soy un bicho raro, un loco", pensarán algunos. Sí, no se está sólo. Pero, cuidado, nunca, repito, nunca el auténtico Amante del Arte está abandonado a su suerte; esa soledad lo es a los ojos del mundo; es una soledad que sentimos por buscar apoyo en lo aparente, en lo corruptible y que se vence cuando nos fijamos en lo que hay más allá, lo incorruptible, lo imperecedero; por lo tanto, nunca será una soledad impuesta "desde fuera", sino que dependerá de dónde tengamos puesto nuestro "norte". Me explico: si hay algo que diferencie fundamentalmente, esencialmente, la Alquimia de la química, eso es la oración; sí, esa palabra que se encuentra en primer lugar en el famoso adagio hermético que todos hemos leído pero que, quizá por ser demasiado sutiles, no hemos "conocido" bien. "ORA, lege, lege, relege, labora et invenies". El "Ora" está primero, y esto es algo que muy pocos cumplen. De acuerdo con que la educación recibida ha creado un rechazo completo por todo lo que suene a Iglesia, pues todo lo impuesto provoca el efecto contrario al pretendido. Pero si el buscador es auténtico, si no se ha acercado aquí por casualidad (cosa imposible, por otra parte), si después de los primeros fracasos no abandona y sigue adelante, se dará cuenta que "algo" hay tras todo ello, que las simples fuerzas psicofísicas no bastan para continuar...

El caos que se instala y acompaña estos primeros momentos (filosóficos, por supuesto), sirve de filtro, por decirlo así, dejando en el camino (o, mejor dicho, dejándose ellos mismos) a los inconstantes que abandonan o, peor aún, que se pierden en el "laberinto químico", confundiendo un claro del bosque con la salida a la luz del día; y llevando al sincero, más tarde o más temprano, a recurrir a Aquello que, aunque al principio no captó su Presencia, ahora ve que siempre estuvo allí. Y orará, sin lugar a dudas, y sin usar ninguna fórmula específica pero sí con la pureza de corazón surgida de la desesperación y del Amor a la Verdad. Y se dará cuenta que, poco a poco, empiezan a acontecer más "casualidades", pequeños destellos de luz donde antes sólo había oscuridad. Pero, cuidado de nuevo. Aquí, puede que se piense que el azar existe y que no relacionemos lo ocurrido con ese acto espontáneo y auténtico, pues

nuestra medida del tiempo, nuestro concepto de la relación causa-efecto, fruto de la lógica cartesiana y mecanicista, no funciona en el Arte. Por ello, no animamos a orar, pues no somos quienes para dar consejos; el que lo haga será por Su voluntad, y ya sabemos que donde hay patrón... Además, no se debe olvidar que todos los maestros coinciden en un aspecto muy importante y que normalmente pasa desapercibido: la verdadera humildad, pureza y Amor como condición necesaria, aunque no suficiente, para poder avanzar; esto es repetido hasta la saciedad, pero, claro, cómo nosotros, orgullosos de nuestra "cultura superior" vamos a rebajarnos de esta manera...

Irremediablemente, los textos alquímicos más tarde o más temprano te dirigirán hacia, y te abrirán con Su ayuda, las puertas de los textos sagrados, sea la tradición que sea. Así, podemos llegar a pensar que este efecto direccional puede darse en sentido contrario...

Otro aspecto importante, que normalmente hemos sufrido durante mucho tiempo, es el que se presenta al releer los textos una y otra vez. Ocurre que muchos llegan al Arte después de dar muchas vueltas y como rebotados de otras supuestas "ciencias esotéricas" que tan abiertamente expuestas y sin ninguna dificultad se ofrecen en el supermercado espiritual de la nueva era. Así, leen y releen buscando confirmación a sus ideas sobre lo que es la Ciencia. Es decir, quieren ver reflejadas sus expectativas en los textos; pero será imposible que encuentren algo provechoso, puesto que lo único que hacen es matar la letra y ésta lo que necesita es de un espíritu que la vivifique; nuestro pensamiento está condicionado por las estructuras lógicas y racionales de siglos de educación, y ello actúa como un proyector sobre todo lo que toca.

Hay que tener en cuenta, además, que para que algo se llene, primero debe estar vacío; si no se hace sitio, se limpia y purifica el lugar, difícilmente va a caber algo allí. Por ello, el caos es necesario. Y por cierto, si uno quiere atraer a su amada, es conveniente que se vista con sus mejores galas...

Así, los hermetistas no es que custodien con mucho recelo su legado cognoscitivo por el padecimiento de la búsqueda, pues ello sería signo de envidiosos y egoístas, aspectos excluidos en todo auténtico buscador; no, ellos se someten a Aquel que busca y es buscado, que será quien, finalmente, decida el que entra y el que sale. Además, no se trata precisamente de un legado "cognoscitivo" que digamos en el sentido de que ésta es una Ciencia experimental, positiva, que tiene sus causas que producen, a su vez, sus efectos, evidentes, palpables, físicamente perceptibles...

Finalmente, repetir lo de "el maestro aparece cuando el discípulo está preparado". ¿Lo estamos de verdad?, ¿Creemos sinceramente que nuestra materia está libre de impurezas?

Que se haga siempre Su Voluntad.

LITURGIA Y CATECISMO DE LOS MISTERIOS DE MITRA

Jorge C. Martinez

La Liturgia

El primer texto aquí presentado es uno de los más importantes entre las evidencias de los Misterios de Mitra que se hallan en autores como Jerónimo (Epístola CVII, 2), Porfirio *(De abs.. IV,16, 3; De antro 6, 24),* Orígenes *(Contra Celso VI., 22),* Macrobio *(Saturnalia I, 12, 10*), entre otros. El nombre de este texto se debe a A. Dieterich, que lo publicó en 1903, y ocupa desde la línea 475 a la 829 del gran códice mágico de París *(Papyrus Suppl. 574 de la Biblioteca Nacional),* cuya compilación data probablemente de comienzos del siglo IV d.C. A este códice en el que podemos encontrar himnos, prescripciones, tratados, etc. se le ha atribuido una función instructiva de carácter práctico cuya unión reside en que constituyó la biblioteca de consulta de un sacerdote-mago *(M.W.Meyer, The Mitras Liturgy, Missula, 1976; H.D.Betz, The Greek Magical Papiro in Traslation, Chicago, 1986).*

Dieterich propuso que el texto contenía la liturgia oficial del culto iniciático de Mitra, con la descripción del ritual mitraico para el ascenso e inmortalización del alma, por lo que se trataría del desarrollo del más alto grado que se confería a un iniciado en los misterios mitraicos.

Reitzenstein y Cumont matizaron esta posición poniéndola en conexión con los otros sistemas iniciáticos egipcios, la magia y la devoción solar, y el hermetismo, quitándole cierta identidad; pero finalmente Meyer, si bien enfatizó que no se trataba de un texto "oficial" de los misterios y que realmente existían múltiples conexiones e influencias, si parecía ser suficientemente significativo como para considerarlo material litúrgico del mitraísmo. El contenido pues de la "Liturgia" no es un documento clásico o habitual del mitraísmo reducido a características de la religión oficial del país donde se ha hallado, o escrito por personas ajenas a los misterios, sino que parece haber sido escrito por un iniciado para uso propio o fines instructivos. En este caso un egipcio que asimila el contenido iniciático del mitraísmo a su propia Tradición espiritual.

El interés de este texto como del que le sigue (El Catecismo) se encardina en maravillarnos ante el despliegue poético del frondoso árbol de la Tradición a través de personas, épocas, y múltiples sistemas iniciáticos, y en rastrear como nuestra Orden hunde sus raíces espirituales tan profundamente, que los símbolos y mitos de la antigüedad y en este caso del mitraísmo, aparecen vivos dentro del depósito iniciático que se ha transmitido.

La “Liturgia” se divide en dos secciones: de la línea 475 a la 750 el misterio ritual de la ascensión de las almas, y la segunda, entre la línea 750 y la 834 constituye las instrucciones para el uso de la liturgia. Así, tras la breve introducción (475-485) el misterio de la ascensión presenta los siete grados del viaje extático del alma:

1) El alma encuentra los cuatro elementos (líneas 485-537) en sus aspectos generativos y regenerativos.
2) Los poderes inferiores del aire (537-585).
3) Eón y los poderes eónicos (585-628), como guardianes planetarios de las puertas del cielo.
4) Helios (628-657), joven e ígneo.
5) Las Siete Parcas (657-672).
6) Los Siete Señores del Polo (673-692), que con el anterior forman la región de las estrellas fijas a la usanza egipcia.
7) El dios supremo (líneas 692-724), retratado como el propio Mitra. El encuentro con el dios supremo produce la iluminación y la inmortalidad.

Tras la conclusión (724-750) comienzan las instrucciones para la realización del misterio, el escarabeo solar (750-798), la obtención de la hierba Kenkritis y la fabricación de amuletos (798-830), siendo numerosos los componentes mágicos del texto: técnicas de exhalación, recetas, ritos, amuletos, palabras de poder en forma de onomatopeyas, simbólicas o glosolálicas, palabras del egipcio o del hebreo, y variaciones de posición de las letras de las palabras mágicas para extraer sus potencialidades sonoras. Pero sobre esta última parte no nos extenderemos en este momento.

La traducción aquí recogida es la publicada en *“Los Misterios, religiones orientales en el Imperio Romano” de Jaime Alvar, Crítica, Barcelona, 2001”* y por tanto es el fragmento disponible traducido al español*:*

> “(475) Sedme propicias, Providencia y Psique, a mí que escribo estos misterios que no pueden ser vendidos, que se enseñan: para mi hijo único pediré la inmortalidad, oh iniciados en los misterios de nuestra Fuerza, (es necesario (480) pues, hijo, que tomes zumos de las plantas y especias que te van a ser mostradas al final de mi escrito sagrado), Fuerza que el gran dios Helios-Mitra ordenó me fuera transmitida por su propio arcángel, para que sólo yo entre en el (485) cielo como peticionario y lo examine todo. Esta es la innovación de la fórmula:
>
> “Nacimiento primero de mi nacimiento: *aeeiouo*, (490) principio primero de mi principio *ppp sss ph r,* espíritu del espíritu, del espíritu que está en mí, el primer *mmm* fuego, el entregado por la divinidad para la mezcla de las mezclas que hay en mí, del fuego (495) que está en mí primero *ooo, aaa, eee*, entidad terrena primera de la entidad terrena que está en mí *ue, uoe,* cuerpo completo de mí, …(nombre).. , hijo de … (nombre).., formado por un brazo honorable y una mano derecha inmortal en un mundo oscuro y radiante, (500) privado de alma y dotado de ella *yei, aui euoie*. Pero si os parece bien enviarme *meterta; ptoth (metharta pherie)* transferirme al nacimiento inmortal y con ello a mi naturaleza sustancial: de manera que, de acuerdo con la necesidad que está en mí y que me insta con premura, (505) yo contemple el origen inmortal con espíritu inmortal *anchephrenesuphirinch;* con el agua inmortal *eronoyi: parakuneth*; con el aire imperecedero *eioae psonaboth*; para (510) que nazca con espíritu nuevo *kraochrax* y sople en mí el sagrado espíritu *nechthen apotou nechtin arpi eth*, para que contemple con admiración el sagrado fuego *kyphe*, para que observe la insondable y estremecedora agua del (515) Levante *nyo theso echo ouch echoa* y me escuche el éter que engendra la vida y que está esparcido en derredor *arnomethph.*
>
> Pues voy a ver hoy con los ojos inmortales yo, un mortal engendrado de matriz mortal –mejorado por una poderosa fuerza grandiosa y una mano derecha inmortal, (520) con espíritu inmortal- al inmortal Eón y señor de las ígneas diademas, purificado por medio de sagrados ritos de purificación, dado que se mantiene por poco tiempo (525) purificada mi fuerza anímica humana, que yo nuevamente recibiré, no disminuida, en virtud de la necesidad imperiosa que está en mí y me apremia vivamente; yo,

…(nombre), hijo de … , por el decreto inmutable del dios (530) *eue uia eei ao eiao ieo*. Puesto que no está a mi alcance, por haber nacido mortal, ascender con los áureos destellos de la inmortal lumbrera *oeu aeo ella eoe uae oae*, quédate ahí, perecedera, naturaleza mortal, e inmediatamente vuelve a (535) tomarme sano tras la inevitable necesidad que vivamente me insta. Pues yo soy el hijo *psychon demos procho proa,* yo soy *macharph. n mou propsychon proe".*

Extrae pneuma de sus rayos luminosos aspirando tres veces, lo mejor que puedas, y te verás a ti mismo aligerado, (540) y que te elevas a la altura, de manera que te parecerá estar en medio del aire. No oirás a nadie, ni hombre ni ningún otro ser viviente, ni verás a ninguno de los mortales que estén sobre la tierra en aquel momento, pero verás todo lo inmortal…

Verás que los dioses te miran fijamente y se lanzan sobre ti… Pero tú, pon inmediatamente el dedo índice de la mano derecha en la boca y di: "Silencio, Silencio, Silencio, (560) símbolo del dios vivo, el inmortal: Guárdame, silencio *nechteir thanmelou*"; después, silba un largo silbido, luego chasquea la lengua y di: *proprophenge morios prophyr (565) propenge nemethire arpsenten pitetmi meou enarth phyrkecho psyridario tyre philba*, y entonces verás que los dioses ponen su mirada en ti con benevolencia y que no se lanzan sobre ti en absoluto, sino que se dirigen al propio lugar de sus actividades.

Así pues, cuando vieres el cosmos celeste, puro, que (570) se mueve sobre sí y que ninguno de los dioses o arcángeles ataca, espera a escuchar el ruido de un gran trueno, de modo tal que te llenarás de espanto. Tú repite nuevamente: "Silencio, silencio (fórmula), yo soy un astro que anda (575) errante con vosotros y que brilla desde las profundidades *oxy o xertheuth*". En cuanto hayas pronunciado estas frases, el disco solar disminuirá de tamaño. Después de que hayas dicho las dos fórmulas, desde "silencio" y lo que sigue, silba dos veces y chasquea los labios dos veces, (580) y al punto verás que del disco solar salen estrellas de cinco dedos muy numerosas y que llenan todo el espacio etéreo. Tú, por tu parte, repite otra vez: "Silencio, silencio", y verás, cuando se abra el disco celeste, un círculo sin fuego (585) y unas puertas de fuego que están cerradas. Tú pronuncia inmediatamente la fórmula que viene a continuación y cierra los ojos.

Tercera fórmula:

"Escúchame, escúchame a mí, …(nombre).., hijo de … , Señor, tú que has cerrado con tu espíritu las ígneas (590) cerraduras del cinturón de cuatro vueltas sinuosas, tú que caminas con el fuego, *pentiterouni,* creador de la luz, (otros: el que encierra) *semesilam*, tú que respiras fuego *psirnoheu*, estímulo de fuego*, lao,* tú que iluminas el espíritu *oai,* que te alegras con el fuego *eloure*, luz bellísima *azai*, (595) Eón *axba*, señor de la luz, simiente de la luz *arei eikita;* tú que te mueves en el fuego *gallabalba,* poderoso por la luz *aio*, (600) torbellino de fuego *pyrichibooseia*, que agitas la luz *sancherob;* tú que agitas el rayo, *ie, oe ioeio*, forma de la luz *beegenete*, que incrementas la luz *sousïnephien;* tú que mantienes la luz con el fuego *sousïnephi arenbarazei marmarenteu*, domador de las estrellas: (605) revélame a mí, *proprophenge*, porque te invoco a causa de la apremiante, dura e inexorable necesidad, los nombres que nunca tienen cabida en naturaleza mortal ni son expresados de forma articulada por lengua humana ni por mortal (610) sonido ni por voz mortal, los nombres gloriosos que viven (615) eternamente…"

(620) Cuando hayas pronunciado estas fórmulas, oirás el trueno y el fragor que te rodea. Y del mismo modo te notarás turbado a ti mismo. Tú repite nuevamente: "Silencio" (fórmula); después, abre los ojos y verás las puertas (625) abiertas y el mundo de los dioses que está al otro lado de las puertas, de manera que por el placer de la contemplación y por el gozo, tu espíritu correrá concorde y se elevará. Así pues, ponte en pie y al momento atrae hacia ti el espíritu de la divinidad sin parpadear.

(630) Entonces, cuando tu alma haya vuelto en sí, di: "Ven, señor, *archandara photaza pyriphota zabythix etimenmero phoraten eire prothri phorathi".* Cuando hayas pronunciado estas palabras, se dirigirán a ti los rayos; mira al centro (635) de ellos. Cuando lo hayas hecho, verás a un dios más joven, de hermoso aspecto e ígnea cabellera, envuelto en blanco manto con clámide escarlata y corona de fuego. Al instante salúdalo con el saludo del fuego:

"(640) Señor, te saludo, fuerza grande, de gran poder, el mayor entre los dioses, Helios, señor del cielo y de la tierra, dios de los dioses; poderoso es tu aliento, poderosa es tu fuerza, señor. Si te parece bien, anúnciame al dios supremo, al que te engendró e hizo: porque un hombre, yo, (645) …(nombre), hijo de … , nacido de una matriz mortal y del divino licor fecundante, puesto que hoy este cuerpo material ha sido regenerado por ti, este hombre, llevado a la inmortalidad entre tantos miles en esta hora por decisión del dios extraordinariamente bueno, (650) cree que es digno de postrarse ante ti, y te suplica, de acuerdo con su humana fuerza que tomes al regente del día de hoy y de la hora, cuyo nombre es *Trapsiari morirok*, para que se muestre y actúe en las horas buenas; *eoro rhorhe orri orior ror or rheorori eor eor eor eore"*… mira fijamente al dios, da un gran mugido y salúdalo así:

"Señor, ahora que he renacido me muero; ahora que he crecido y que he sido (720) fortalecido, termino mi vida; ahora que he renacido de un principio generador de vida, me dirijo hacia la muerte liberado, como tu creaste, legislaste y formaste el Misterio. Yo soy *pheroura miouri*".

Después que hayas dicho esta fórmula, profetizará (725) en seguida. Cuando conteste, te verás liberado de tu alma y no estarás en ti mismo. Te comunicará el oráculo por medio de versos, y después de manifestártelos, se marchará. Por tu parte, permanece mudo: pues los entenderás todo (730) por ti mismo y luego recordarás infaliblemente lo dicho por el gran dios, aunque el oráculo conste de innumerables versos.

En caso de que quieras servirte de un compañero de iniciación, para que escuche solo contigo las comunicaciones (735) divinas, que se purifique contigo durante siete días y se abstenga de alimentos animales y del baño. Pero también si estás tú sólo y pones a prueba lo dicho por el dios, hablas como en éxtasis y lleno de entusiasmo profético. Mas si quieres mostrarle a él también la comunicación divina, comprueba si es digno verdaderamente como un hombre, utilizando el mismo con que tú, en vez de él, (740) fuiste juzgado con el rito de la inmortalidad. Sugiérele la primera fórmula cuyo comienzo es: "Origen primero de mi origen aeeiouo". Y lo que sigue pronúncialo como un iniciado, sobre tu cabeza, con voz sin tono para que no oiga, ungiendo su rostro con el óleo del misterio.

Este rito de inmortalidad tiene lugar tres veces al año. Oh hijo, si después de este mandato alguien quisiere desobedecer, no le será posible en absoluto…

El Catecismo

Este documento es tan polémico como explícito en los escasísimos fragmentos originales que han sobrevivido hasta hoy. Denominado el "Catecismo mitraico" (*W.M.Brashear, A mithraic Catechism from Egipt, Viena, 1992*) y datado del siglo IV d.C. suscita graves problemas de interpretación, pero para nosotros constituye de por sí una notable revelación: que el sistema iniciático del mitraísmo usaba habitualmente como Instrucción textos didácticos de Preguntas y Respuestas, cuya forma sobrevive hoy en día.

En general se mencionan varios “símbolos” relevantes: en la noche, la confusión, el fuego solar, el padre (pater), la fosa, la muerte, el ceñidor, las cuatro borlas, el color rojo, el león, el número siete. Todos ellos muy ricos por sí mismos, también parecen indicar que el iniciado se “hace león”, pero no está claro si se refiere a la preparación a uno de los Grados iniciáticos mitraicos asociado al león-fuego que tiene lugar en el más allá, o a la descripción de las pruebas de la iniciación en la gruta del Mitreo y su tránsito y ascensión hacia su nueva vida espiritual. En cualquier caso reproducimos a continuación el escaso y fragmentado texto como una curiosidad para los Q.Q.H.H., teniendo en cuenta que el traductor ofrece en los paréntesis varias posibilidades en la traducción:

“… El dirá: “¿Dónde…?”.
2 “¿… él está/(¿tú estás?) allí (entonces/por ello) confuso?” Di:…
3 Di: “Noche”. Él dirá: “¿Dónde…?”…
4 Di: “Todas las cosas…”
5 (Él dirá): “…estás llamado…?”. Di: “Por el … estival…”.
6 … que ha llegado … tiene el ardiente …
7 (Él dirá):“¿Recibiste?”. Di:“En una fosa”. Él dirá:”¿dónde está tu …?”
8 (Di): “…(en el…) Leonteion”. Él dirá: “¿Te ceñirás?”. El …. celestial
9 … (Di): “…muerte”. Él dirá: “¿Por qué, habiéndote ceñido…?”.
10 “… esto (¿tiene?) cuatro borlas”.

1 …
2 “Muy agudo y …”
3 “… mucho”. Él dirá: ¿…?
4 (Di: “… a causa de/ a través de?) caliente y frío”. Él dirá: ¿…?
5 (Di): “… rojo …lino”. Él dirá: “¿Por qué?”. Di:
6 “… franja rojo; el lino, en cambio…”
7 (Él dirá): “¿…ha sido envuelto?”. Di: “…del salvador”.
8 Él dirá: “Quién es el padre?”. Di: “El que lo engendra todo…”.
(Él dirá): “(¿Cómo?)…
9 te hiciste león?”. Di: “Por el … del padre”…
10 Di: “Bebida y comida”. Él dirá: “¿…?”.
11 “… en los siete…

Tema 10

El Significado Místico de las Letras Hebreas

Autor: Rabino Itzjak Ginzburgh

Ampliación: V.·.H.·. Eduardo Seleson

IUD
El Punto Infinito

Simboliza a D-s Manifestado

Para el Zohar, "la Yud es la más sagrada de todas las letras" "El más pequeño símbolo del misterio más grande" Inicio del Tetragrama, esta letra es agente ejecutor de la Alef, así como la década lo es de la unidad. El Bahir la compara con el diezmo, a lo que pertenece al Creador. La Yod, concentra la fuerza de los diez Mandamientos. También expresa duración intelectual y eternidad. Dicen los maestros que cuando uno da solo con la mano (en hebreo Yad: Yud 10- Dalet 4=14=1+4 = 5 esta dando limosna, pero cuando da con la mano y el corazon LEB= Lamed 30- Beth 2= 30+2=32= 3+2= 5 es 5 Yad+ 5 Leb= 10 o sea la YUD D-s esta presente y eso es el diezmo.

La letra *iud*, un pequeño punto suspendido, revela la chispa de bondad esencial escondida en la letra *tet*. A continuación del *tzimtzum* inicial (la contracción de la Infinita Luz de Di-s para hacer "lugar" a la Creación), quedó dentro del espacio vacío un punto potencial e individual o "impresión". El secreto de este punto es el poder del Infinito de contener el fenómeno finito dentro del Si Mismo, y expresarlo en la realidad externa aparente. Una manifestación finita comienza de un punto de dimensión cero, luego se desarrolla en una línea unidimensional y una superficie bidimensional. Esto está insinuado en la escritura completa de la letra i*ud* (*iud-vav-dalet*): "punto" (*iud*), "línea" (*vav*), "superficie" (*dalet*). Estas tres etapas corresponden en cábala a: "punto (*necudá*), "espectro" (*sefirá*), "figura" (*partzuf*). El punto inicial, el poder esencial de la letra *iud*, es el "pequeño que contiene mucho". "Mucho" se refiere al simple Infinito de Di-s, escondido dentro del punto inicial de revelación, que se refleja como el potencial Infinito que tiene el punto, de desarrollarse y expresarse en todo el múltiple fenómeno finito de tiempo y espacio.

Antes del *tzimtzum*, el poder de limitación estaba oculto, latente dentro de la Infinita Esencia de Di-s. A continuación del *tzimtzum*, se reveló este poder de limitación, y paradójicamente la Esencia Infinita de Di-s, que originalmente "encubría" el poder de limitación, se volvió ahora El mismo oculto (no de verdad, sino desde nuestra limitada perspectiva humana) dentro del punto de la luz contraída.

Desde el interior de este punto de limitación, es revelado el secreto de las diez *sefirot*, los canales Divinos de luz, a través de los cuales Di-s trae continuamente Su mundo a la existencia. Diez, el valor numérico de *iud*, es también el número de mandamientos (literalmente "declaraciones") revelados por Di-s a Su Pueblo Israel en Sinaí. Todos los mandamientos, y de hecho cada letra de la Torá, tienen el poder de lo "pequeño que contiene mucho"; cada uno es un canal para la revelación de la Luz Infinita de Di-s en la realidad finita.

FORMA:

Un punto con "forma": una corona arriba y un "sendero" debajo. La más pequeña de las letras; La única letra suspendida en el aire.

Mundos: · El "sendero" de la *iud*; El punto inicial de espacio y tiempo.

· Sabiduría natural: "La sabiduría de Salomón".

· Dirección y propósito: la conciencia del momento presente.

Almas: · El "cuerpo" de la *iud*; El punto acuñado.

· "La sabiduría de Di-s" como se manifiesta en el juicio de Salomón.

· El poder de autonulificación.

Divinidad: · La corona superior de la *iud*; El punto no acuñado.

· "La sabiduría de Di-s" inspirando y dirigiendo el genio de Salomón.

· Omnipresencia revelada; El principio y el final de cada letra (en cuanto a su forma).

NOMBRE: Mano; empujar.

Mundos: · El secreto del espacio; Empujar - el principio de acción y reacción.

· La naturaleza ondulatoria de la radiación.

Almas: · Inteligencia; Amistad.

· Reconocimiento, agradecer - dar lugar a otros; Empatía.

Divinidad: · Las "manos" de Di-s - La Voluntad Divina y la habilidad de sostener la Creación.

· Caridad, física y espiritual.

· "Batiendo las Manos de Di-s": identificado con almas arquetípicas y el servicio al templo.

· El pensamiento de Di-s - el origen del alma judía.

NÚMERO: Diez; "El décimo será sagrado"; la naturaleza decimal de la realidad.

Mundos:

· Diez acersiones Divinas con las que se creó el mundo.

· Diez cosas creadas en el primer día.

· Diez cosas creadas en el crepúsculo del primer viernes.

· Diez generaciones desde Adán hasta Noé, y desde Noé hasta Abraham.

· Diez reyes rigiendo el mundo entero; Diez naciones entregadas a Abraham.

· Diez animales puros; Diez categorías de magia prohibida.

· Diez batallas de Josué; Diez miembros esenciales del cuerpo.

Almas:

· Las *sefirot* - Poderes Espirituales; Diez categorías de las almas de Israel.

· Diez pruebas de Abraham; Un *minian* de diez hombres.

· Diez sinónimos para la palabra plegaria; Diez sinónimos para canción.

· Diez canciones cardinales cantadas a través de la historia.

· Diez mártires de Israel; Diez funciones espirituales del corazón.

Divinidad:

· Diez Mandamientos; Diez plagas.

· Diez milagros en el Templo Sagrado; Diez días de arrepentimiento.

· *Iom Kipur* - el décimo día; El Nombre Divino diez veces en *Iom Kipur*.

· Diez nombres de *Ruaj HaKodesh*; Diez fueron llamados "el hombre de Di-s".

· Diez versos de Reinado, de Remembranza y al tocar el *Shofar*.

· Diez sinónimos de *teshuvá*.

Origen: © Gal Einai Institute, Todos los Derechos Reservados

La fe en el mundo de hoy

LONDRES, 3 de septiembre de 2005 (ZENIT.org)

Benedicto XVI trató recientemente los desafíos a que hace frente la religión en la cultura laicista de hoy. Durante sus vacaciones en los Alpes italianos, tuvo tiempo para hablar a un grupo de sacerdotes de la diócesis de Aosta. El Papa dijo que en Occidente, especialmente en Australia y Europa aunque menos en Estados Unidos, parece haber pocas evidencias de la necesidad de Dios o de Cristo.

En este clima de racionalismo, decía, el modo científico de mirar las cosas se considera como la única forma de conocer la realidad, y todo el resto es meramente subjetivo. De esta forma la vida cristiana es vista sólo como algo únicamente subjetivo, pero también meramente arbitrario.

La Iglesia católica no se ve tan gravemente afectada por esto como las principales denominaciones protestante, que están en profunda crisis. No obstante, la Iglesia católica también siente los efectos de esta tendencia, afirmaba el Santo Padre.

Benedicto XVI sugería algunas formas que tiene la Iglesia para enfrentarse a esta difícil situación. Es importante tener paciencia, afirmaba, y estar seguros de que el mundo no puede vivir sin Dios. Esto significa tener certeza de que Cristo es la respuesta. Sin la presencia de Cristo, el mundo se autodestruirá, advertía el Papa.

Ya hay evidencias de que el intento del racionalismo, que está cerrado sobre sí mismo, no puede cumplir la promesa de construir un mundo mejor, añadía. Las promesas hechas en los cambios culturales que siguieron a los acontecimientos de 1968 no se han cumplido, y la generación más joven va tomando más conciencia de que hay otra realidad, más compleja, que requiere la transformación de nuestros corazones, afirmaba el Santo Padre. Necesitamos, por tanto, tener la convicción de que Dios es la Verdad y de que sólo siguiendo el sendero de su voluntad iremos por la dirección correcta, añadió.

Además, el Papa insistió en que necesitamos construir una relación personal profunda con Cristo, para que nuestra certeza en él no se base en meras consideraciones racionales. Está por verse si este mensaje impresionará a los laicistas.

Fuente: ZENIT
Código: ZS05090303
Fecha publicación: 2005-09-03

FE DE ERRATAS

En nuestro anterior nº 19 el artículo titulado **"EXOTERISMO Y ESOTERISMO"** de Emmanuel d´Hooghvorst (Carlos del Tilo) hay un error en el nombre.

El autor de este artículo es Charles d´Hooghvorst (Carlos del Tilo).

WEBS y ENTIDADES COLABORADORAS

Antonio Galera Gracia: **www.agalera.net**
Logia Moriá 143 – Gran Logia de España **http://usuarios.lycos.es/logiamoria/**
Foro Masones Regulares: www.geocities.com/masones_regulares
Seminario Budista Chan-Ssu Lun: **www.budismochanssulun.org**
Círculo de Estudios Alquímicos de Murcia: **director@revistahermetica.org**
Tercia de Murcia de la OSMTJ**: tercia.murcia@osmtj.org**

Consultas y envío de artículos a la Revista

consultas@revistahermetica.org

Revista Hermética. Apartado 4.837
30080 Murcia-ESPAÑA